四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷七十七

羣祀考

臣等前進

皇朝宗廟考仰蒙

聖明指示以

太廟時祫典有專崇其歷代帝王及臣下家廟於體例不

當闌入

命於
宗廟考專門備詳定制別立羣廟考一門隸之仰見
皇上顧名思義於尊敬之中寓精詳之意臣等推繹
聖言其五代宗廟考亦依仿編輯伏思祀典之大莫大
於天地祖宗郊社之與宗廟一也宋臣馬端臨郊
社考於郊壇大祀而外附以八蜡五祀雜祠淫祠
各門析衷未為盡善臣等不敢曲泥成式致戾禮
經謹按祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折

祭地也埋少牢於泰昭祭時也祖迎于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷邱陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有天下者祀百神則知日月星辰寒暑從乎天社稷山川從乎地故自二郊以迄祈告仍依端臨舊例冠以郊社考之名立為專門以隆大饗若夫高禖之祀非帝王所常有耕耤祀先農所謂主先嗇而祭司嗇與八蜡報本返始之意相

同其他由辟之祭報酭之典尤不當與二丘並列今則别為羣祀考附于郊社之末於體例庶昭畫一云

高禖

金章宗明昌六年二月始祭高禖

時帝未有子尚書省臣奏行高禖之祀乃築壇於景風門外東南端當闕之卯辰地與圜丘東西相望如北郊之制歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三

位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向

北上前一日未三刻布神位省牲罷陳御弓矢弓韣

於上下神位之右其齋戒奠玉幣進熟皆如大祀儀

青帝幣玉皆用青餘皆無玉每位牲用羊一豕一有

司攝三獻司徒行事禮畢進胙倍于他祀之肉進胙

官佩弓矢弓韣以進帝命后妃嬪御皆執弓矢東向

而射以次飲福享胙

承安元年二月命有司祀高禖如新儀

二年五月皇子生六月命禮部尚書張暐報祀高禖

泰和二年八月皇子生十二月報謝於高禖

明世宗嘉靖九年定祀高禖禮

青州儒生李時颺請祀高禖以祈聖嗣禮官覆以聞

帝曰高禖雖古禮今實難行遂寢其議已而定祀高

禖禮尋罷不行

世宗實録曰嘉靖九年十二月大學士張璁言頃

者生員李時颺監生張本各疏請舉祀郊禖之禮

以祈聖嗣夫古后稷之生祈於郊禖孔子之生亦禱於尼山祈禱之說古禮有之然大雅既醉之詩曰公尸嘉告曰君子萬年永錫祚胤曰釐爾女士從以孫子夫公尸之告皆祖考之錫福也皇上仁孝誠敬天地神明日鑒在茲況祖考之親者乎臣願當茲慎選淑女之時以廣求嗣續之誠告于太廟世廟以祈祖考之祐以慰聖母之心上嘉其請擇十二月二十四日行禮十年十一月復于欽安

殿建祈嗣醮壇以禮部尚書夏言充監禮使侍郎
湛若水顧鼎臣充迎嗣導引官啟醮及除壇日帝
親詣進香行禮餘遣大臣五人迭代
邱濬大學衍義補曰不孝有三無後為大矧有天
下之大宗社之重將以縣千百世之宗支而為億
兆生民之主宰者尤不可不加之意焉然是事也
雖若人為而實由乎天是以自古帝王制為郊禖
之祀以為祈嗣之禮必順天時感物類精意以禋

之備禮以祀之庶幾高高在上者或有所聞而冀有感格之祥後世不知出此乃信方士之惑設素饌投青詞求之窈冥茫昧之外而不知自有當行之禮也臣竊以為古者祀高禖於郊壇郊者祀天之常所而使后妃嬪御涉於其間不無褻瀆況郊在國都之外后妃嬪御之出入亦或有不便焉者臣請擇宮中潔静之地立為禖壇中設帝位而以

高禖配庶于行禮為宜

祀高禖儀

設木臺於震方皇城東永安門之北祭品上帝儀同祈穀皇考儀同高禖太羮一和羮二簠簋各二籩豆各六牛一羊一豕一帛用紅色皇帝拜位設於壇下北向后妃位七設于壇南數十丈外北向用帷待贊行禮先期欽天監擇吉具奏前三日太常卿奏齋戒於宮中皇后以下齋三日執事内外官齋一日前二日太常卿光禄卿奏省牲如儀昊天上帝正位皇考

獻皇帝配位西向高禖設于壇下西向陳弓韣弓矢如妃嬪之數質明皇帝祭服后禮服妃嬪各服其服皇帝率后以下乘輅車至壇所降導駕官導皇帝至拜位女官導后以下各至拜位典儀唱執事官各司其事内贊奏就位皇帝就位傳贊同后以下帷中就位典儀唱迎神内贊奏升壇皇帝升至上帝前奏跪奏搢圭奏上香司香官捧香跪進於左皇帝三上香訖奏出圭導至皇考前儀同分獻官詣高禖神位前

上香訖退立于東奏復位奏四拜典儀唱奠帛內贊奏升壇皇帝升至上帝前跪奏搢圭奏奠帛捧帛官以帛跪進於右皇帝受帛奠訖奏獻爵捧爵官以爵跪進於右皇帝受爵獻訖導至皇考前儀同奏詣讀祝位奏跪奏讀祝讀祝官跪讀訖奏俯伏興平身奏復位分獻官儀同典儀唱行亞獻禮終獻禮儀同太常卿進立于壇前東向立唱賜福胙內贊奏詣飲福位奏飲福酒皇帝飲訖光禄寺卿捧福胙跪于左內

贊奏受胙皇帝受訖奏出圭俯伏興平身奏復位奏四拜平身傳贊同典儀唱徹饌唱送神內贊奏四拜平身傳贊同典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位典儀唱望燎內贊奏詣望燎位皇帝詣望燎位燎畢內贊奏禮畢分獻太常官俱退女官導皇后以下至高禖神位前贊跪皇后以下皆跪贊受弓矢女官跪詣神位取弓矢以次授皇后以下受訖納韣贊俯伏興再拜禮畢退執事捧高禖神位

帛饌詣燎所焚之皇帝率后以下乘輅還宮

八蜡

臣等謹按八蜡之祀宋南渡後高宗紹興十九年始修復之事詳馬端臨前考其後南蜡仍于圜壇望祭殿北蜡於餘杭門外精進寺行禮見宋史禮志葢國家常祀歲遣有司行事無所更易故他無可考見遼金元明皆不舉斯祭史志亦並無纂録云

五祀

金章宗泰和四年六月始祭中霤

祭七祀儀

每歲四孟月臘五享及朝享禘祫並設七祀位一於太廟殿下横街之北西街之西東向座設莞席一碧綃褥一又設版位於其座前壺尊二於神座之右北向元酒在西良醞令以法酒實尊如常加勺冪置爵於尊下加坫籩豆簠簋各二俎一左二籩栗在前鹿

脯次之右二豆菁菹在前鹿臡次之俎實以羊熟簠
簋實以黍稷又設燎柴開瘞坎於西神門外之北祭
日遣官分獻俟太廟終獻將升獻乃行禮讀祝瘞燎
如儀

臣等謹按唐開元禮七祀各因時享祭之惟中霤
季夏別祭臘享則徧祭祫禘亦如之金禮一準唐
制而季夏特祀中霤則自章宗始茲就禮志撮其
概如右

明太祖洪武八年七月定五祀禮

先是二年八月禮部尚書崔亮言歲終臘享通祭五祀於廟門外羣臣四品以上祀中霤門竈五品以下祀門竈至是禮部更奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀户設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御厨光禄寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀内官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮中大庖井前光禄寺官主之四孟於有

事太廟之日季夏於土旺之日牲用少牢制可永樂

以後皆遣内官又定中霤於奉天殿外文樓前其歲

暮祭五祀於太廟西廡下遣太常寺官行禮

大學衍義補曰周禮儀禮雖有五祀之名而無其

目月令所謂門行户竈中霤白虎通則無行而有

井漢及魏晉以來皆祭井不祭行自鄭元有凡祭

五祀於廟之文隋唐以來皆以時享祖宗時並祭

之本朝於四孟享太廟各祭其一於春祭户夏祭

竈秋祭門冬祭井季夏土旺日祭中霤又於歳暮
享廟命官兼祭五祀葢本月令臘享五祀也又每
遇親王來朝之國皆設祭於承天門外雖曰門祭
然即古人軷行之事也是則本朝五祀葢兼用月
令白虎通之文歟
餘冬序録曰古者祭必屏刑人今制陪祭官刑喪
等事有禁大祀地内臣避之以其人經刑形體不
全故也而四孟及季夏五祀之祭乃用内臣行事

國家每有興作俱命內官監致祭不知刀鋸之餘不可以交神明掌兵刑官尚不使與祭而身經刑者乃主祭焉又非不可之大者乎

穀山筆麈曰唐制中官服色即中尉樞密皆襆衿侍從僖宗之世始具襴笏至昭宗即位又命以冕服劍佩侍祀蓋揚復恭恃援立之功威稜震主故以是假之也本朝中官貴極于四品其後多賜蟒玉為一品之服而朝服則不以服此亦襆衫之遺

也惟司禮之長遣祭中霤則有祭服其徒多圖之畫像以為榮觀可見冠冕法服不施贄御自昔然矣

五祀儀

四孟及季夏分祭各羊豕一果品五禮神制帛一歲暮合祭共羊豕五果品五制帛五祭日贊引引獻官詣盥洗所洗訖出笏就位贊四拜贊行初獻禮贊詣神位前搢笏奠帛獻爵如素祭獻茶出笏復位贊跪讀祝

訖俯伏興平身贊行亞獻終獻禮俱執事者捧爵自跪獻於神位前訖贊四拜贊焚祝帛贊詣焚祝所贊禮畢

欽定續文獻通考卷七十七

欽定續文獻通考卷七十八

羣祀考

耤田祭先農

元世祖至元九年二月始祭先農如祭社之儀

七年六月立耤田大都東南郊至是始祭先農十三年迄十六年累歲行之十五年以蒙古胄子代耕耤田二十一年二月又命翰林學士承旨色埒默祀先

農於耤田

元史張文謙傳曰至元七年拜大司農卿奏立諸道勸農司巡行功課請開耤田行祭先農先蠶等

禮

武宗至大三年四月從大司農請建先農先蠶二壇博士議二壇之式與社稷同縱廣一十步高五尺四出陛外壝相去二十五步每方有欞星門今先農先蠶壇位在耤田内若立外壝恐妨千畒其外壝勿築

是歲命祀先農如社稷禮樂用登歌日用仲春上丁

後或用上辛或甲日

臣等謹按至大初建先農壇並製樂章不見於武

宗紀分載祭祀禮樂二志其建壇在三年四月製

樂章則在二年十二月攷志有先是命祀先農以

登歌樂之文則建壇在先鑿然可據二年三年必

有一誤耳

泰定帝泰定二年二月祭先農

四年二月再祀

順帝至正十三年二月祭先農

臣等謹按元祀先農之禮昉於至元備於至大宜有司歲舉焉乃至大以後間闊不行泰定僅再舉至正僅一舉豈祀典之廢墜不修乎抑史臣紀載多缺耶謹條繫之以存其舊云

祭先農儀

祀前一日未後禮直官引三獻監祭禮以下省牲饌

如常儀祀日丑前五刻有司陳燈燭設祝幣大官令帥其屬入實籩豆尊罍丑正禮直官引先班入就位立定次引監祭禮按視壇之上下糾察不如儀者畢退復位東向立奉禮曰再拜贊者承傳再拜訖奉禮又贊諸執事者各就位禮直官引執事官各就位立定次引三獻官并與祭等官以次入就位西向立禮直官於獻官之右贊請行事樂作三成止奉禮贊再拜在位者皆再拜太祝跪取幣於篚立於尊所禮直

官引初獻官詣盥洗位北向立盥手帨手畢升自東
階詣神位前北向立搢笏跪三上香受幣奠幣執笏
俛伏興少退再拜訖降復位立定大官令帥齋郎設
饌於神位前畢俛伏興退復位禮直官引初獻再詣
盥洗位北向立盥手帨手詣洗爵位洗爵拭爵詣酒
尊所酌酒畢詣正位神位前北向立搢笏跪三上香
三祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興北向立俟
讀祝畢再拜興次詣配位酒尊所酌酒訖詣神位前

東向立搢笏跪三上香三祭酒於沙池爵授執事者執笏俛伏興東向立俟讀祝畢再拜退復位次引亞終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝退復位立定禮直官贊徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖樂作送神之曲一成止禮直官引齋郎升自東階太祝跪取幣祝齋郎捧俎載牲體及籩豆簠簋各由其階至坎位北向立俟三獻畢至立定各跪奠訖執笏俛伏興禮直官贊可

瘞乃瘞焚瘞畢三獻以次詣耕地所耕訖而退

明太祖洪武元年十一月議行耕耤禮

帝諭廷臣以來春躬舉耤田禮為天下先於是禮官錢用壬等言祭法王自為立社曰王社社亦曰帝社鄭注王社在耤田之中詩載芟序云春耤田而祈社是也又周官籥章凡國祈年於田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯鄭氏曰田祖始耕者謂先農也漢立官社文帝令官祠先農先農即神農也晉武詔復二社北齊

及隋又改曰先農唐神龍中禮官祝欽明議以先農與社本是一神請改先農壇為帝社壇以應禮經王社之義至開元定禮又採齊隋之議復曰先農宋陳祥道曰先儒謂王社建於藉田然國語王社則司空除壇農正陳藉禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也詩載芟序所謂春藉田而祈社非謂社稷建於藉田也今按祝欽明云先農即社陳祥道云社自社先農自先農藉田所祭乃先農非社也雖其說不同重

農報本之義則一若夫耤田之制月令天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕耤田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒以耕天子三推三公五推諸侯九推反執爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒季秋之月藏帝耤之收於神倉周官內宰詔王后帥六宮之人生穜稑之種而獻於王甸師掌帥其屬而耕耨王耤以時入之以供粢盛其制如此然享先農與躬耕同日禮無明文惟

周語云農正陳耤禮韋昭注云陳耤禮者祭其神為農祈也至漢以耤田之日祀先農其禮始著漢舊儀春耕耤田官祠先農百官皆從置耤田令丞東漢耤田儀正月始耕常以乙日祀先農於田所先農已享耕於乙地由晉至於唐宋相沿不廢政和間罷享先農為中祀命有司行事止行親耕之禮南渡後復親祠先農元雖議耕耤竟不親行其祠先農命有司攝事今宜耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲

春擇日行事從之

二年二月建先農壇於南郊親祭以后稷配遂耕耤田耤田在皇城南門外先農壇在耤田之北高五尺廣五丈四出陛御耕耤位在先農壇東南高三尺廣二丈五尺四出陛其神位先農正位南向后稷配位西向正配位幣各用青色其餘儀物並與社稷同不用玉仍加登三至日祀先農畢詣耕耤位南向立公侯以下及從耕者各就耕位御耒耜二具韜以青絹御

耕牛四被以青衣戶部尚書北面進耒太常卿導引
帝秉耒三推戶部尚書跪受耒帝復位南面坐三公
五推尚書九卿九推各退就位禮畢太常卿導引還
大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是
日宴勞百官耆宿於壇所
十年二月遣官祭先農
帝以先農止是古耕田者今後祭日命應天府官率
耆老農民陪祀罷親祭躬耕如常

二十一年三月更定祭先農儀不設配位

正祭止設先農一位品物如舊齋戒省牲儀與祭先

師孔子同

臣等謹按明會典曰洪武二年始建先農壇列為

大祀每歲親祭以后稷氏配已又奉仁祖配後改

中祀止遣應天府致祭不設配位太常紀亦云攷

實錄洪武十年祭社稷始命罷句龍棄以仁祖配

而是年祀先農已遣官行禮並不親祭矣豈仁祖

未配社稷先配先農而史顧不書耶至二十一年更定祭先農儀始罷配位烏有未罷之先仁祖侑享而帝竟不親祀耶况棄稷罷配社稷專配先農史有明文決無仁祖並配之禮會典成於孝宗時其時去太祖已遠史臣闇於掌故不能詳考誤以社稷先農混而為一臆為仁祖亦配先農其舛謬不小特表出之為考古者證焉

成祖永樂元年二月耕耤田

駕至耤田所户部尚書捧鞭跪進教坊司官率其屬作樂隨駕行三推禮畢駕至儀門升座樂作觀三公九卿耕訖教坊司承應用大樂百戲奏致語駕至殿内升座進湯膳俱用樂畢順天府官率耆老謝恩次百官行禮俱作樂賜百官酒飯樂作一奏本太初之曲二奏仰大明之曲三奏民初生之曲徹御案樂止百官行禮駕還

十八年十二月北京先農壇成

壇制準南京在太歲壇西南一成甃甎周以石方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛西為瘞位東為齋宮鑾駕庫東北為神倉東南為具服殿殿前為觀耕之所南為耤田護壇地六百畝供黍稷及薦新品物又地九十四畝有奇每年額稅四石七斗有奇太常寺會同禮部收貯神倉以備旱潦又令壇官種一百九十畝壇户種二百六十六畝七分每歲仲春上戊順天府尹致祭後凡遇登極之初行耕耤禮則親祭

臣等謹按自成祖後歷代御極改元則行耕耤禮惟穆宗行於二年神宗行於八年莊烈帝七年十五年兩舉熹宗之世無聞焉禮有定制無事備書特附叙於此

孝宗弘治元年二月祭先農遂耕耤田

戶部尚書李敏言天下之勞苦者莫如農夫蠶婦今皇上躬耕耤田若不親其事則稼穡之艱難何由而知乞敕禮部於耕耤儀注內增上中下農夫各十人

服常服執農器引見行禮然後令其終畝或賜食賜布以慰其勞尤見初政重農之意帝從之仍命人賜布一疋是日親耕畢還具服殿升座府尹率兩縣令耆老行禮畢引上中下農夫各十人執農器朝見令其終畝人賜布一疋後循以為例

臣等謹按史載是年耕耤禮畢教坊以雜伎進焉文升厲色斥之云云伏讀

御批通鑑輯覽曰孝宗是時立未逾年諒闇之中本不當

舉行耕耤即云典不可缺亦祗應僅躬秉耒以為農先乃竟設宴如常實為非理文升不知據理直陳而止咎教坊之瀆亂宸聰已為昧於輕重況進言亦自有體君父之側輙悍然徵色發聲敬事之誠安在明代惡習相沿往往憤激沽名而不顧恪恭大義豈可為訓耶

世宗嘉靖十年正月更定耕耤儀

九年二月禮部上耕耤儀帝以其過煩命來歲別議至是禮部尚書李時更擬迎神送神止二拜先二日

順天府官以耒耜穜稑種置綵輿上送至耕耤所駕行設鹵簿耕畢還具服殿順天府官率耆老行禮百官進詞慶賀賜酒飯教坊司於御門觀耕時承應罷進膳樂及三舞隊帝猶以為煩命駕行不設鹵簿罷百官慶賀教坊司擬定三舞隊於進膳時承應門外止觀從耕禮畢入齋宮賜宴著為令

造耕根車建觀耕臺

帝命造耕根車以重農務禮臣言攷大明集禮國朝

耕耤因宋制皇帝乘玉輅以耕根車載耒耜同日而行及考見行儀注順天府官捧耒耜及穜稑種置綵輿先祭前二日出今用耕根車載耒耜宜於祭日早進呈畢即置車中前玉輅以行至耕根車式禮書止有圖式無高廣尺寸合依今制車式差小通用青質又言考宋史有觀耕臺今皇上御門觀耕地位卑下侍衛人衆有礙觀視宜令工部權作木臺高五尺方廣五丈正面東西三出陛俟明年築臺從之十六年

命親耕則戶部尚書先祭先農皇帝止行三推禮三十八年罷親耕惟遣官祭先農四十一年並令所司勿復奏

是年命墾西苑隙地為田建帝社帝稷壇於壇東北建殿曰無逸亭曰豳風又建亭曰省耕省斂每歲耕穫帝親臨觀以重農事置倉曰恒裕貯田之所入以供祀事十月禮部上郊廟粢盛支給之數因言南郊耤田皇上三推公卿各宣其力較西苑為重西苑雖

農官督理皇上時省耕歛較耤田為勤請以耤田所出藏南郊圓廩神倉以供圜丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歷代帝王及百神之祀西苑所出藏恒裕倉以供方澤朝日夕月太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀從之至隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之耤田

萬歷野獲編曰世宗初建無逸殿於西苑翼以豳風亭盖取詩書之義以重農務時率大臣游宴其

中又命閣臣李時翟鑾輩坐講豳風七月之詩賞賚加等添設户部堂官專領穡事其後日事元修即於其地營永壽宫雖設官如故而所創祈報大典悉遣官代行世宗上賓未期月西苑宫殿悉毁惟無逸至今猶存至尊於西成時間亦御幸內臣各率其曹作打稻之戲凡播種收穫以及野饁農歌徵糧諸事無不入御覽蓋較上耕耤田時尤詳云

臣等謹按嘉靖十年八月帝御無逸殿之東室謂侍臣曰無逸之作雖所以勸農而勸學之義亦在其中乃命經筵日講官各進講七月詩無逸書各一篇事載世廟聖政紀要後萬歴甲申乙酉間無逸燼於火以輔臣申時行言特修復之無逸殿之名在明代甚著乃明史禮志沿明典禮志訛為天適字義殊不可曉特著會典諸書正之此

愍帝崇禎七年二月親祭先農遂耕耤田

至十五年二月再舉親耕之禮以科臣沈迅言諭禮臣以後耕耤宜歌豳風無逸之篇其教坊承應俚俗不可用禾詞宜頌不忘規命詞臣別撰以進

祭先農耕耤儀

前期太常寺奏祭祀文武百官致齋二日是日早順天府官以耒耜及種稑種進呈少頃內官捧耒耜及種授順天府官捧由午門及大明門左門出置耕根車內在玉輅之前皇帝祭社稷畢具翼善冠黃袍御

奉天門太常寺官奏請詣先農壇皇帝升輅耕根車
前行詣壇所具服殿皇帝服袞冕典儀唱樂舞生就
位執事官各司其事導引官導皇帝至拜位內贊奏
就位典儀贊瘞毛血迎神奏樂樂止內贊奏二拜百
官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵跪
進於神位前奠訖內贊奏跪百官同樂止內贊贊讀
祝讀祝官跪於神位前右讀訖奏樂奏俯伏興平身
百官同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官捧爵跪

奠於神位前訖樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常寺官進立壇東西向唱賜福胙内贊奏跪搢圭光禄寺官以福酒跪進於皇帝右奏飲福酒光禄寺官以福胙跪進於皇帝右奏受胙奏出圭奏俯伏興平身奏二拜百官同典儀唱徹饌奏樂執事官詣神位前徹饌訖樂止典儀唱送神奏樂内贊奏二拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位奏樂禮畢樂止皇帝還具服殿更翼善冠黄

袍太常寺卿侍百官俱更服訖入奏請詣耕耤位導

駕官同太常寺卿導引皇帝至耕耤位南向立三公

以下從耕者各就位戸部尚書北向跪進耒耜順天

府官北向跪進鞭導駕官同太常寺卿導引教坊司官率屬

作樂歌呼左右贊相皇帝秉耒三推三反訖戸部尚書跪受耒

耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位順天府尹捧

青箱隨以種播而覆之皇帝升觀耕臺南向坐觀三

公五推尚書九卿九推訖從耕官各就位太常寺官

奏耕畢導駕官同太常卿導皇帝升輿入齋宮升座
鴻臚寺官奏陪祭官叩頭訖奏順天府官率兩縣官
耆老人等叩頭畢率庶人終畝鴻臚寺官拱聽聖旨
賜酒飯鴻臚寺官承旨訖贊入班一拜三叩頭尚膳
監進膳三品以上官各就丹陛前後序列賜坐四品
以下官臺下御路東西相向序坐並宴勞者宿於壇
傍教坊司承應進膳樂並三舞隊一奏慶豐年之舞
二奏呈瑞應之舞三奏感天地之舞每舞各有承應

宴畢鴻臚寺贊入班一拜三叩頭禮畢駕興還宫大

樂鼓吹振作

親蠶祭先蠶

臣等謹按親蠶之禮遼金俱不行故不列祀典元

世祖至元七年大司農卿張文謙請舉祭先蠶禮

至武宗至大三年始建先蠶壇而祀事未舉故其

禮儀無可考見語詳祭先農門兹著其槪以備一

代掌故云

明嘉靖九年正月作先蠶壇於北郊

先蠶明初未列祀典至嘉靖初都給事中夏言請理皇莊請改負郭宮莊（志作官莊誤）為親蠶廠公桑園種植桑柘以備宮中蠶事部議格不行至是復上疏言耕桑之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以其道遠疏言皇后出郊難以越宿

且郊外別建蠶室則宮嬪命婦未得親見蠶事有文無實勢難久行乞擇近地便户部亦言安定門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城内西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宮中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道途遥遠請鳳輦由東華或元武門出因條工四事一增治繭之禮採桑而不治繭非禮之全及繭成後令内臣自北郊捧獻宮中仍於宮

中量立蠶繭織室行三盆之禮以終蠶事二定壇壝之向先蠶採桑二壇悉凖先農耤田先蠶壇北向採桑壇東向如唐開元之制三定採桑之器唐制尚功奉金鈎夫親蠶以識女工之艱難金鈎侈矣筐鈎宜如民間器用毋過雕飾四擇掌壇之官中宮出郊禮儀擇司禮監老成謹厚者掌之帝從其言命皇后出郊由元武門内使陳儀衛官軍萬人五千圍壇所五千護於道壇制準先農殺十之一數用偶不營齋宫

止建具服殿蠶室繭館如古制仍擇西苑隙地造織室以終蠶事二月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方一丈四尺三出陛鑾駕庫五間周垣方八十丈別建織堂於西苑禮部上皇后親蠶儀其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服用黑縐紗描金蟬冠黑絲纓黑素羅銷金葵花胷背大袖女袍黑生絹襯衫錦領塗金

東帶白襪黑鞋

臣等謹按世宗實錄載嘉靖九年二月上親定先蠶壇圖式其先蠶壇採桑臺尺寸已載於右又云鑾駕庫五間後墻方其制內苑止蓋織堂墻圍方八十丈餘如圖註既以年神不利興作禮部欲構席屋行事上命止治先蠶採桑二壇並具服殿蠶室數十楹餘皆罷又實錄載五月迎翠殿南織堂成即前所云內苑織堂也先蠶壇本未建織堂即

建亦以後命而罷禮志蒙實録舊文臆為删節云後蓋織堂若織堂建於壇後者誤也今依實録改正又壇圍方八十丈志作壇圍禮固有方廣八十丈之蠶壇乎一字之訛謬以千里附辨之

三月皇后親蠶於北郊祭先蠶氏

禮部言親蠶之禮出於創見命婦倉卒入壇恐愆禮度請以所繪採桑圖授之俾先期肄習並定命婦牙牌式視陪祀官殺三之一至日皇后出郊行親蠶禮

祭先蠶氏四月蠶事告成行治繭禮蠶宮令選蠶婦善繅絲及織者各十人志作一人誤送織堂卜日皇后出宮導從如常儀至織堂内命婦一人行三盆手禮遂布於織婦以終其事織成蠶宮令送尚衣監織染局造祭服

十年四月皇后親蠶於西苑

二月禮臣言親蠶盛典去歲皇后躬祭採桑已足風勵天下令先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不

可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑壇高二尺六寸廣六尺四寸四出陛東為採桑臺高二尺四寸方一丈四尺三出陛鋪甃如壇制臺之左右樹以桑東為具服殿北為蠶室左右為廂房後為從室以居蠶婦設蠶宮署於宮左置令一員丞二員擇內臣謹恪者為之禮部以皇后親蠶改行於內苑復具儀以聞帝覽之曰親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂祇供宴勿前導仍命賜蠶母二十

七人人布一疋

十六年詔罷親蠶禮

西苑改建先蠶壇十一十二年皇后皆親蠶其後因

事輙不舉至是始詔罷之仍命進蠶具如常歲遣女

官祭先蠶三十八年乃罷遣四十一年並命所司勿

奏

臣等謹按世宗始定皇后親蠶之禮當時俱咎夏

言逢迎上意御史馮恩至謂后親蠶於郊不可示

後世則非也親蠶之禮歴代不廢善乎言之言曰農桑之業衣食萬人不宜獨缺耕蠶之禮垂法萬世不宜偏廢世宗能力排衆議毅然舉行意誠善矣實録所載親蠶之禮十二年後不復再舉十六年乃詔罷之至三十八年並女官亦罷遺禮志不載十六年事第云三十八年罷親蠶禮於文為漏矣

祭先蠶親蠶儀 嘉靖九年定

蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物給蠶母順天府以蠶種及鉤筐一具進呈內官捧出還授府官捧出元武右門外置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴飼以待置鉤筐於殿內命婦文官四品以上武官三品以上俱陪祀入壇者給陪祀牌採桑者給供事牌入攜女侍一執鉤筐給執事入牌前期三日尚儀奏齋戒皇后致齋三日內執事並司贊六尚等女官及

應入壇者各齋一日壇上陳設先蠶氏之神羊二豕一登一籩豆各六簠簋各二帛一黑色篚一酒尊三爵三酒盞三十祝案一先一日太常寺具祝版祭物送蠶宮令祭日蠶宮令分授執事女官蠶宮令陳樂女生位於壇南設皇后拜位於壇下北向次公主及内命婦又次外命婦拜位俱異位重行北向設内贊位於壇南設司贊位於皇后拜位之東西設司賔位於外命婦班之北東西相向又設皇后採桑位於採

桑壇東向公主及内命婦位於皇后位東設外命婦採桑位於採桑壇東陛下各南北向以西為上設執皇后鉤筐者位於皇后位旁少東是日未明宿衛陳兵備女樂工備樂司設監備儀仗及重翟車俱候於元武門外將明内侍詣坤寧宫奏請皇后服常服導引女官導出宫門乘肩輿侍衛警蹕如常公主及内命婦應入壇者各服其服以從至元武門内侍奏請降輿升重翟車兵衛儀仗及女樂前導内侍詣車前

奏請車進發出北安門公主内命婦應入壇者乗車陪從如式障以行帷至壇内壝東門内侍奏請降車乗肩輿兵衛儀仗停於東門外皇后入具服殿少憩侍衛如常儀司賔先引外命婦列於先蠶壇下東西向以北為上尚儀詣皇后前奏請易禮服出殿門將至壇内贊唱樂女生就位執事官各司其事導引女官導皇后至拜位司贊奏就位次公主次内命婦次外命婦各就拜位北向俱異位重行内贊唱瘞毛血迎

神奏樂樂止司贊奏四拜公主以下同内贊唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵跪於神位前各奠訖樂暫止内贊唱讀祝司贊奏跪皇后跪公主以下同讀祝女官跪於神位前右讀訖奏樂司贊奏興皇后興公主以下同樂止内贊唱行亞獻禮奏樂執事官捧爵跪奠於神位前訖樂止内贊唱行終獻禮儀同亞獻執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊奏跪皇后跪執事女官以福酒跪進於皇后右奏飲福酒

皇后飲訖執事女官以胙跪進於皇后右奏受胙皇后受胙訖司贊奏興皇后興司贊奏二拜公主以下同內贊唱徹饌奏樂執事女官詣神位前徹饌訖樂止內贊唱送神奏樂司贊奏四拜公主以下同樂止內贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位奏樂樂止司贊唱禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣採桑壇位南北向女侍執鉤筐者隨於後尚儀入奏請詣採桑位導引女官導皇后至採桑位東

向公主以下各就位南北向執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條止還至壇南儀門坐觀命婦採桑三公命婦以次取鉤採桑五條列侯九卿命婦採桑九條採訖各授女侍筐內司賔引內命婦一人詣蠶室尚功帥執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一箔訖司賔引內命婦還尚儀前奏禮畢皇后還具服殿儀仗侍衛如常俟皇后升座尚儀奏司賔率蠶母等行

叩頭禮訖司賛唱班齊外命婦序立定尚儀致辭云

親蠶既成禮當慶賀司賛唱四拜畢賜命婦宴并賜

蠶母酒食於壇傍公主及内命婦殿内序坐外命婦

從採桑者及文武二品以上於臺上三品以下於丹

墀各序坐尚食進膳司賔引公主及内命婦各就坐

位教坊司女樂奏樂宴畢徹案公主以下各就班司

賛賛四拜尚儀跪奏禮畢皇后輿還宮導從如前

西苑親蠶儀嘉靖十年定輿北郊同

欽定續文獻通考卷七十八

欽定續文獻通考卷七十九

羣祀考

雜祠淫祠

宋寧宗慶元三年加封雷州雷神為廣佑王

廟在雷州英榜山神宗熈寧九年封威徳王孝宗乾道三年加昭顯至是封廣佑王理宗淳祐十一年再加普濟恭帝徳祐元年加威徳英靈

四年封紹興府寧濟廟潮神爲孚佑王

先是徽宗政和六年封順應侯孝宗淳熙末以衛高

宗靈駕功加忠應翊順靈佑公至是晉王爵

加莆陽順濟聖妃號助順

神莆陽湄州林氏女少能言人禍福歿廟祀之號通

賢神女屢著靈顯高宗紹興二十六年以郊典封靈

惠夫人屢加昭應崇福善利光宗紹熙元年易爵以

妃至是加助順帝嘉定元年加顯衛十年加英烈神

之祠不獨盛於莆閩廣江浙淮甸皆祠焉

封漢張衡為昭應侯

廟在新喻縣祀漢張衡水旱有禱必應淳熙十六年

賜額顯惠至是始加封爵

嘉定元年封林浦為通濟王

浦唐末人避地海濱鑿井以給行人謂之林公井及

卒甚著顯應里人祀之有司上其狀賜封號

三年封唐寨將夫人虞氏為顯祐夫人賜廟額真助

廟在英德縣是年賜封號敕云生能抗巢賊之鋒歿能制肖冦之暴有嘉一婦之節殆過百夫之强況雨暘之致祈復利澤之隨著可無美號以荅陰功用正小君之名大彰顯佑之實

四年封全州顯佑廟神為威信侯

廟祀唐邢州守棠崇遠孝宗隆興元年賜額顯佑及是加封

十一年十月加泉山清源洞冲應善利靈濟真人號昭

博

真人姓蔡氏泉州人事唐為金部員外郎太原守晚棄官學道既仙去靈蹟顯著徽宗崇寧中始封虚應先生紹興九年封冲應真人二十三年加封善利乾道三年又加靈濟是歲州守真德秀以旱禱有應上請加號昭博

十七年加封臨安忠清廟神為忠武英烈威德顯聖王

神為伍員廟在臨安吳山真宗大中祥符五年始封

英烈王政和六年加威顯紹興三十年加忠壯至是別加八字後理宗嘉熙三年海潮大溢京兆趙與懽禱於神而息奏即廟中建英衛閣並封王妃協清夫人父耆兄尚皆加封號

又錢塘協順廟祀宋陸圭及其三女淳祐中扞潮有功封廣陵侯三女封顯濟通濟永濟夫人賜額協順傍有小廟祀十二潮神各主一時

嘉定間永春縣樂山神祠禱雨有應郡守蔡襄請於

朝封善利王賜額顯濟從神陳益累封仁福王黄志累封輔國忠惠侯又封秀水順濟龍王廟爲靈澤侯理宗寳慶三年封徐偃王爲靈惠慈仁聖濟英烈王廟在龍游縣徐山下唐元和中刺史徐放重建韓愈爲廟碑屢燬於火至是郡守袁甫重新之請於朝加王封號並封王妃協濟夫人子寳宗祐順侯寳衡祐德侯寳明祐澤侯紹定六年封古田黄師益爲靈祐侯賜廟額顯應

時又有閩縣廣應廟祀漢閩越王郢第三子以禱雨
有應唐封龍驤侯五代時封弘潤王熙寧八年封冲
濟廣應王紹興十一年加封靈顯帝紹定間加封孚
祐
端平元年加武夷冲妙真君號孚惠
武夷山冲祐觀之側有會真廟祀山之主神魏子騫
以秦時上昇歷代祭用乾魚哲宗紹聖中京師兩浙
大旱遣使迎真君蜕骨於太一宮甘雨十日封冲妙

真君端平初京師復旱又迎之雨隨至加封孚惠廟

中從神淄遇頗著靈蹟並封協濟侯

嘉熙元年加封靈應廟神鮑蓋為忠嘉神聖威烈惠濟

廣靈王

神鄞人生晉太始中既歿屢著靈異歷代封號不絶

二年封永福縣神長者三郎為廣靈將軍次四郎助聖

將軍

至四年長進封協忠侯次助順侯時又有履泰將軍

孫顯忠錢塘人仕吳越故有廟在西湖嘉熙中趙與懽尹京禱雨有應奏封天澤侯重為建廟賜額孚應淳祐元年封梅川侯為威應公

侯姓陳氏失其名事王審知有功於民民為立廟紹興元年賜額德威三十年封昭顯侯尋改英惠靈顯至是封公

封靈應廟神為道愛侯

廟在古田縣寧宗嘉定間建祀邑令李堪端平三年

賜額靈應至是加封爵後復加孚惠
又古田縣臨水洞神邑人陳昌女淳祐中封崇福昭
惠慈濟夫人賜額順懿福清縣神陳姓能禁虎為暴
淳祐中封顯濟靈祐侯賜額孚應
五年封懷安縣神張德清為慈濟侯賜廟額善應
八年封東天目山龍神為靈祐公賜廟額惠濟
十一年賜閩縣故唐將劉行全兄弟廟額顯應
行全淮甸人弟德全待全黄巢之亂禦寇有功閩人

為立廟是歲大旱禱雨立應請於朝賜今額
寶祐四年改封廣惠廟神為真君
神張渤血食廣德軍之祠山仁宗康定元年始封靈
濟王崇寧三年賜廟額廣惠累封正祐昭顯威德聖
烈王至是改封真君凡再加曰正祐聖烈昭德昌福
南渡初建廟錢塘門外之霍山既又別為祠於金地
山以便祈禱
開慶元年封閩縣陳𩅰為仁濟侯弟巖惠濟侯

祠始椒於閔之蘆川祀唐觀察使陳巖及其子𪩘仁
宗嘉祐七年春一夕雷雨大作遷於飲井山之西麓
開禧嘉定間屢禱輒應寶慶元年賜額顯應至是始
加封號
度宗咸淳二年封連江靈顯廟神黄益為福惠侯
封故錢塘令朱蹕為顯忠侯
初高宗建炎三年十二月完顏宗弼侵臨安錢塘令
朱蹕帥民兵逆戰遂遇害時尉曹十將金勝祝威亦

戰歿鄉人收瘞二人即其地立祠曰金祝二太尉廟淳祐十年賜廟額靈衛景定二年詔侯二神曰忠佐忠佑至是漕使以請始封朱令為侯並祀於廟又縣人岳琚輸家財募勇士同尉曹十將死戰退敵里人祀之咸淳四年詔封忠翊侯賜額顯功

改封漁溪廟神虞雄為德顯公

雄閩王牙將戰歿漁溪民廟祀之紹興二十六年賜額昭應乾道二年加封惠濟是年改封

五年封建安靈濟侯林旺為顯祐公

廟在建安政和初封通靈尊勝太保嘉熙三年加封

靈濟侯是年郡城大火神降雨滅火有司以聞封顯

祐公妻唐氏封協靈翊惠夫人

封沅州英顯廟神為護國侯

神林姓唐時為溪洞首領歿為神紹興中陰助討賊

乾道間賜額英顯至是加封爵

七年封林儍為福惠侯子衎協惠侯

閩人林僾及其子衍以孝義稱里人祀之祈禱輒應

康定間賜額顯靈及是父子並封

封龍宮顯應廟神為祐文侯

神龎琯莆人以殄寇驅癘反風降雨特加封爵

封尤溪正順廟神為廣惠將軍

神謝祐尤溪人從緻浦黄裳學素慕張巡忠烈及卒

數著異蹟嘉定二年立廟以祀紹定二年封靈惠將

軍至是加廣惠

遼太宗天顯三年四月祭麃鹿神

聖宗統和四年十一月祭麃鹿神

臣等謹按遼俗好射麃鹿每出獵必祭其神以祈多獲

地理志曰永州木葉山興王寺有白衣觀音像太宗援石晉主中國自潞州廻入幽州幸大悲閣指此像曰我夢神人令送石郎為中國帝即此也因移木葉山建廟春秋告賽尊為家神軍興必告之

乃合符傳箭於諸部

又禮志曰歲除初夕勑使及伊勒希巴率執事郎君至殿前以鹽及羊膏置爐中燎之巫及太巫以次贊祝火神訖閤門使贊皇帝面火再拜初皆親拜至道宗始令伊勒希巴拜之

穆宗應歷十四年正月奉安神纛

興宗重熙十八年六月行十二神纛

十二月以黑兔祭神

景宗保寧三年十月以黑白羊祀神

七年五月祭神姑

聖宗統和十六年五月祭白馬神

金世宗大定二十七年正月加鄭州河陰縣黄河神號

曰昭應順濟聖后賜廟額靈德善利

尚書省奏言鄭州河陰縣聖后廟前代河水為患屢

禱有應嘗加封號廟額今因禱祈河遂安流乞加褒

贈帝從其請特加號賜額歲委本縣長官春秋致祭

元世祖至元五年正月上都建城隍廟

七年大都始建廟封神曰祐聖王文宗天歷二年八月加王及夫人號曰護國保寧

十五年正月封磁州神崔府君為齊聖廣祐王

元好問崔府君廟記曰唐崔子玉府君祠在所有之或謂之亞嶽或謂之顯應王者皆莫知所從来府君定平人太宗時為長子令有惠愛之風本道採訪使與長子尉劉内行弗備且有贓賕之鄙時

縣有虎害府君謂二人者宜當之已而果然及一孝子為所食乃以牒攝虎至使服罪一縣以為神而廟祀之

七月建漢祖天師正一祠於京城

十月祠成詔張留孫居之

釋老傳曰正一天師者始自漢張道陵至三十六代宗演當至元十三年世祖平江南遣使召之至則待以客禮命主領江南道教仍賜銀印子與棣

與材嗣成宗大德八年授與材正一教主領三山符籙其徒張留孫從宗演入朝世祖與語稱旨留侍闕下祈禱輒應即命留孫為天師固辭不敢當乃號之上卿建崇真觀於兩京俾留孫居之專掌祠事

臣等謹按正一祠疑即釋老傳中之崇真觀也傳稱建於兩京則上都亦有之矣

八月封泉州神女號護國明著靈惠協正善慶顯濟天

妃
其後二十五年六月又加封廣祐明著天妃大德三
年二月加護國庇民天歷二年十月加廣濟福惠賜
廟額靈慈遣使代祀順帝至正十四年十月再加輔
聖護國
祭祀志曰南海女神靈惠夫人至元中以護海運
有奇應加封天妃神號積至十字廟曰靈慈直沽
平江周涇泉福興化等處皆有廟皇慶以來歲遣

使賫香遍祭金幡一合銀一鋌付平江官漕司及本府官用香毛酒醴便服行事

臣等謹按天妃封號至天歴二年始加至十字不應至元十五年已加十二字又二十五年六月但稱加南海明著天妃為廣祐明著天妃即祭祀志亦曰神號積至十字則十五字之封似止明著二字無贅加十二字之理史書沿誤無可是正姑存以俟考

成宗大德三年二月加解州鹽池神惠康王曰廣濟資寶王曰永澤浙西鹽官州海神曰靈感弘祐公吳大夫伍員曰忠孝威惠顯聖王

泰定帝泰定元年正月封解州鹽池神曰靈富公三年六月遣使祀之

臣等謹按泰定帝紀又載致和元年改封鹽池神為靈富公靈富之號已見泰定元年及是改封宜有加字益史失之或一事兩載皆不可考矣

七年十二月加封真武為元聖仁威元天上帝

仁宗延祐七年四月祭遁甲神於香山

英宗至治三年十一月泰定帝即位祭遁甲五福神

天歷二年八月遣毛顙達祭遁甲神於上都南屛山

大都西山

顧炎武北平古今記曰香山有金章宗祭星臺於

史無所考或是元時祭遁甲之地

英宗至治元年五月海漕糧至直沽遣使祀海神天妃

三年二月糧至復祀之順帝至元二年九月海運糧

至遣使致祭

泰定帝泰定元年二月加封廣德路祠山神張真君曰

普濟寧國路廣惠王曰福祐

七月加封温州故平陽侯曰英烈侯

二年七月遣鄂勒博祀宅神於北部行幄

遣使代祀龍虎武當二山

順帝至元三年四月遣使降香於龍虎三茅閤皂諸

山

八月作天妃宮於海津鎮

十一月加封廬陵江神曰顯應

致和元年正月加封幸淵龍神曰福應昭惠公

文宗天歴元年九月加封漢將軍關羽為顯靈義勇武

安英濟王遣使祠其廟

至順二年正月封蒙古巫者所奉神為靈感昭應護國

忠順王號其廟曰靈佑

三年五月太常博士王瓚請禁封非祀典之神

瓚言各處請加封神廟濫及淫祠按禮經以勞定國以死勤事能禦大災能捍大患則祀之其非祀典之神今後不許加封制可

順帝至元三年六月加封文始尹真人為無上太初博文文始真君徐甲為垂元感聖慈化德御真君庚桑子洞靈感化超蹈混然真君文子通元光暢昇元敏誘真君列子沖虛至德遁世遊樂真君莊子南華至極雄文

弘道真君
五年五月加封瀏陽州道吾山龍神為崇惠昭應靈顯
廣濟侯
至正元年閏五月改封徽州土神汪華為昭忠廣仁武
烈靈顯王
四年十二月禁淫祠
二十年八月加封福建鎮閩王為護國英仁武烈忠正
福德鎮閩尊王

明太祖洪武元年十二月立旗纛廟

先是禮官言軍行旗纛所當祭者考之於古旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始竪牙必祭以剛日纛謂旗頭太白陰經曰大將軍中營建纛天子六軍故用六纛唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟京師春用驚蟄日秋用霜降日遣官致祭乃命立廟於都督府治之後題主曰軍牙之神六纛之神仍令天下衛所於公署後立廟京都之祭

牲用太牢幣黑色籩豆各八簠簋各二登鉶各一以都督為獻官衛所指揮使初獻僚屬亞終獻祭用少牢儀物殺京師王國則遣武官戎服行禮歲春秋皇帝合祭神祇於城南仍列旗纛於太歲諸神之次七年二月詔皇太子率諸王詣閱武場祭旗纛為壇七各用羊豕一帛色赤行三獻禮是日皇太子及諸王皆具儀衛執事者捧旗纛於馬上以序前行至壇皇太子先行禮次諸王禮畢諸王詣皇太子行幕進胙

訖奉旗纛還宮九年正月別建旗纛廟於山川壇左
定以躬祀山川日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大
將六纛大神五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃礮
之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆
凡七位共一壇南向祭物視先農帛七黑二白五瘞
毛血望燎與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地
刺雄雞六瀝血釁之霜降日又祭於教場歲暮享太
廟日祭於承天門外後罷霜降之祭凡旗纛皆藏內

府祭則設之成祖永樂中又有神旗之祭專祭大雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場牲用少牢

二年正月封京都及天下城隍

帝謂中書及禮官曰城隍神歴代所祀宜新封爵遂封京都城隍為承天鑒國司民昇福明靈王開封為顯聖王臨濠為貞祐王太平為英烈王和州為靈護王滁州為靈祐王秩正一品其餘府為鑒察司民城隍威靈公秩正二品州為靈佑侯秩三品縣為顯祐

伯秩四品章服京都袞冕十有二章封王公者九旒九章侯伯七旒七章命詞臣撰制文頒之時諸神祇止合祭於城南享祀之所未有壇壝專祀乃議建壇祀天下神祇畧曰城隍之祀莫詳其始先儒謂旣有社不應復有城隍故唐李陽氷縉雲城隍記謂祀典所無惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黄州城隍文則不獨吳越為然又蕪湖城隍建於吳赤烏二年高齊慕容

儼梁武陵王祀城隍神皆書於史又不獨唐而已宋以來其祀遍天下或錫廟額或頒封爵或遷就傳會各指一人為神姓名按唐張說祭荆州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在今宜祔祭於嶽瀆諸神之壇三年詔去封號止稱某府州縣城隍之神七年從祀郊壇二十一年復以從祀罷山川壇春祭世宗嘉靖九年並罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗

壽日致祭凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺卿行禮國有大事則告廟在王國者王親祭之各府州縣守令主之

三年詔天下府州縣立城隍廟其制高廣各視官署正衙几案皆同置木主撤塑像取其泥塗壁繪以雲山九月京師廟成主用丹漆字塗以金旁飾龍文迎主入廟用王者儀仗帝親為文以告六年製中都城隍神主成如京師之制遣官賫香帛奉安禮臣請有

事合祭以何主為上帝命以建都所在為上二十年
京師改建廟詔劉三吾曰朕設京師城隍俾統各府
州縣之神以監察民之善惡而禍福之俾幽明舉不
得倖免其書所由於石永樂中建廟北京都城之西
曰大威靈祠英宗正統十二年以脩城重建嘉靖二
十七年正月廟燬再建
春明夢餘録曰城隍之名見於易若廟祀則莫究
其始唐李陽氷謂城隍神祀典無之惟吳越有耳

宋趙與時辨其非以蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年不始於唐然考記曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡祭八神水庸居七水則隍也庸則城也此正祭城隍之始春秋傳鄭災祈於四鄘宋災用馬於四鄘皆其證也庸字不同古通用耳由是觀之城隍之祭葢始於堯矣

臣等謹按城隍是保二語為張九齡祭城隍文禮志誤作張說又實録載洪武二十年京師改建城

隍廟禮志作二十一年亦誤並改正

命築壇於後湖祀馬祖諸神

勅禮官定儀奏言周官校人春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戊庚日遣官致祭爲壇四牲用少牢幣白色籩豆各四簠簋登各一樂用時樂行三獻禮五年幷諸神爲一壇歲止春祭六年二月置羣

牧監於滁州建司馬神祠於柏子潭遣官致祭每歲春秋二仲有司祠以少牢永樂十三年二月建馬神祠於都城蓮花池其南京馬神則南太僕主之

太祖實録曰洪武四年蜀明昇獻良馬十其一色正白長丈餘首高九尺足高七尺有肉隱起項下貫膺絡腹精釆流動不可加羈勒帝謂天生英物必有神司之命太常以少牢祀馬祖囊沙四百斤壓之日令人騎行苑中久之漸馴後帝夕月於清

涼山乃乘以出比還大悅賜名飛越峯復命祀馬

祖

三年六月禁淫祠

制曰朕思天地造化能生萬物而不言故命人君代

理之前代不察乎此聽民人祀天地祈禱無所不至

凟禮僭分莫大於斯古者天子祭天地諸侯祭山川

大夫士庶各有所宜祭民間合祭之神禮部其定議

頒降違者罪之於是中書省臣等言凡民庶祭先祖

歲除祀竈鄉村春秋祈土穀之神凡有災患禱於祖先若鄉邑郡厲祭則里社郡縣自舉之其僧道建齋設醮不許奏章上表投拜青詞亦不許塑畫天神地祇其白蓮社明尊教白雲宗巫覡扶鸞禱聖書符咒水諸術並加禁止庶幾左道不興民無惑志從之

十二月命祭無祀鬼神

帝以兵革之餘死無後者其靈無所依命舉其禮禮官言按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲又

士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀達於上下矣春秋傳曰鬼有所歸乃不爲厲後世不舉其祭無依之鬼乃或依附土木爲民禍福以邀享祀蓋無足怪今定京都王國各府州縣及里社皆祭祀之使鬼無所歸者不失祭享則災厲不興亦除民害之一道也從之命京都築壇於元武湖中天下府州縣皆設壇於城北各里又立壇以祭歲以三月清明七月望日十月朔日長吏率僚佐俟晡時致

祭牲用羊豕各三炊三石米飯前期七日檄城隍祭日正壇設城隍位羊一豕一壇下東西席地焚香列炬各設羊一豕一並飯羹以祭壇南立石刻祭文京都曰泰厲王國曰國厲府州曰郡厲縣曰邑厲里曰鄉厲著為式

二十六年七月遣禮部員外郎潘善應等往廬山祠周顛仙

顛仙姓周自言建昌人病顛入南昌行乞常趨省府

曰告太平不數年天下果亂陳友諒引兵入南昌顛仙隱跡不見及帝自將伐友諒既定南昌將還顛仙從道左拜謁潛隨至金陵遇帝出輒趨進曰告太平閒見詞多隱語友諒復圍南昌帝勒兵往援因與偕行久之縱還廬山友諒敗死遣人往求之不得洪武癸亥秋有僧覺顯自言廬山岩中老人使來見帝以其誕却之至是帝不豫前僧復徒跣至云周顛仙遣進藥帝不納僧具言前事乃餌之有菖蒲丹

砂之氣是夕疾愈僧亦去不知所之帝遂親為文勒石紀其事命善應等往祠焉

臣等謹按明會典南京神廟初稱十廟北極真武以三月三日九月九日道林真覺普濟禪師寶志以三月十八日都城隍以八月祭帝王後一日祠山廣惠張王渤以二月十八日五顯靈順以四月八日九月二十八日皆南京太常寺官祭合蔣子文卞壼曹彬劉仁贍福壽諸廟為十廟後增功臣

廟爲十一又關公廟以四孟歲暮及五月十三日天妃廟以正月十五日三月二十三日太倉神廟以春秋仲月望日凡祭皆少牢惟真武與真覺禪師素羞諸神雖不盡應祀典然皆太祖所定有明一代因之而不敢廢異於淫祀邀福者特附載之

成祖永樂三年正月建天妃廟於直沽

從平江伯陳瑄請也五年復建天妃宫於龍江關七年封護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃賜廟額曰

弘仁普濟

十二年三月建真武廟於北京

開國靖難神多效靈至是特建廟於皇城北海子橋之東武宗正德二年改靈明顯祐宮祭日同南京

十六年十二月武當山宮觀成賜名太岳太和為祀神祝釐之所又即天柱峯頂冶銅為殿飾以黃金範真武像於中選道士九人為提點秩正六品分主宮觀祀事嘉靖三十一年重脩賜坊曰治世元岳

十五年三月建洪恩靈濟宮於北京祀徐知證知諤
知證知諤為徐溫子及知誥代楊氏有國封知證為
江王知諤為饒王嘗帥兵入閩靖羣盜閩人德之立
生祠於金鼇峯北未幾相繼化去降神於閩益䖍祠
祀累著靈應宋高宗賜額靈濟是年帝寢疾醫藥罔
效禱之即瘳乃立廟於皇城西封金闕玉闕真人十
六年改封真君神父亦封真君母配皆仙妃憲宗成
化二十二年加稱上帝父母及配稱聖帝元君歲正

旦冬至神誕日遣重臣致祭孝宗弘治十八年以大學士劉健等言乃罷遣止令太常寺官行禮國有大事則告福州神祠每六年一挂袍初遣官齋送神宗萬歷四年止令本省布政司官更換

黄虞稷蟫窠别志曰南唐前後遣將攻閩者具載於史未嘗有知證知諤領兵之事則所云屯兵金鰲峯下者妄也且知諤之死在昇元二年知證卒於保大五年云兄弟相繼化去尤妄之妄矣二百

年来淫祀矯誣無有能正之者倪岳周洪謨等亦

但言其簒臣逆子不宜載祀典未能舉史傳事實

始末以證流傳之訛宜當時之不能盡革也

仁宗洪熈元年二月封大小青龍神

平則門外三十里盧師山有潭世傳有大小二青龍

遇旱致禱輒雨是年久旱即潭上禱焉雨隨注乃封

大青龍為弘濟小青龍為靈顯歲以春秋仲月遣官

致祭

宣宗宣德七年七月命祀高郵湖神祠

平江伯陳瑄言高郵城西北湖中有神祠祀耿遇德宋哲宗時人累封靈應侯廟額曰康澤至今禱者輒應請令有司春秋致祭從之

英宗正統三年三月禁天下祀孔子於釋老宮

四川永州儒學訓導諸葦言孔子祀於學佛氏祀於寺老氏祀於觀俱有定制乃無知僧徒欲假孔子以取敬信繪肖三像並列供奉褻侮不經莫此為甚乞

通勅禁革從之

景帝景泰七年十二月建金龍四大王祠於沙灣

從左副都御史徐有貞請也

憲宗成化元年二月巡撫湖廣右僉都御史王儉請禁革淫祀

儉言八事一請禁革淫祀乞勅翰林儒臣博採三禮及諸經傳自天子至於庶人當祀之神纂集成書刋示四方凡天下鬼神不係禮典及當代祀典者並撤

其廟宇毁其象設仍乞禁草塑繪人匠違者付法司

論罪則禮制明而民志定矣禮臣議如所言從之

十三年詔建漢壽亭侯廟

初洪武二十八年建廟於南京雞鳴山永樂中北京

始建廟至是時建廟於宛平縣東嘉靖十年南京太

常寺少卿黄芳言漢壽者封邑亭侯者爵也止稱壽

亭侯誤矣乃改稱漢前將軍漢壽亭侯歲五月十三

日祭以太牢果品五帛一遣太常寺官致祭國有大

事則告

臣等謹按明初祀關侯止用本稱萬歷中特加封

三界伏魔大帝神威遠鎮天尊consulting 從中出不由詞

臣撰擬劉若愚蕪史云時掌道經廠太監林朝景

有寵封號實所奏請云

孝宗弘治元年四月禮科給事中張九功請正祀典

疏言祀典正則人心正今朝廷常祭之外又有釋迦

牟尼文佛三清三境九天應元雷聲普化天尊金

闕玉闕真君元君神父神母諸宮觀中又有水官星君諸天諸帝之祭非所以法天下帝下其章禮部尚書周洪謨等言佛老二氏凡遇萬壽等節不令修建齋醮其大興隆寺朝天宫俱停遣官致祭至大帝天尊真君帝君諸神稽諸祀典並無所據俱當罷免議上帝命脩建齋醮遣官祭告並東岳真武城隍廟靈濟宫祭祀俱仍舊二徐真君及其父母妻草去帝號仍舊封冠袍換回焚燬餘如所議行之

臣等謹按孝宗實録曰福州二徐真君祠冠袍例三年遣内官齎換後改命太常寺官弘治十三年尚衣監奏乞仍遣内官禮部謂遣太常寺官使科道亦交論之帝命每十年一次仍遣内官賫送戒其驛騷是二徐僭祀雖經九功論罷禮官議行不移時崇奉如故良由閹寺内擅以禍福之說熒惑宸聽有非盈庭讜論所能挽者矣

七年十二月詔安平鎮建廟祀真武龍王天妃

時塞張秋決口成改張秋鎮為安平鎮建廟祀諸神

賜額顯應

武宗正德五年十月賜山西解州鹽池神號曰東鹽池之神西鹽池之神

至萬歷十八年三月巡按山西御史秦大夔言河東鹽池屢遭水患乃於東西二池條山風洞諸神兩舉祭告遂至水減鹽生倍於往日乞各加封號列之祀典禮官以國朝釐正祀典嶽鎮海瀆別無王公封號

宜於三祠總門錫以祠額以昭虔報命賜額爲靈佑

十四年二月諭禮部將巡兩畿山東祀神祈福

大學士楊廷和言泰山特五嶽之一古禮惟諸侯主

祭今制郊壇分獻亦惟命官行禮非天子所宜親祀

今欲尊奉神像供獻香帛必不得已遣官一行禮部

尚書毛澄等亦言欲遍告天下山川遣使足以將敬

不必親行科道亦交章諫不報

臣等謹按帝將欲南幸特以祀神爲名耳廷臣諫

者數百人皆杖於闕下六月宸濠反乃决計親征
八月發京師明年冬乃還事具告祭門
世宗嘉靖十四年九月建西海神祠
帝諭禮部尚書夏言曰西海子歲以午日奉兩宮遊
宴止行望祀宜特建祠宇言退乃上疏曰禁内西海
子者即古燕京積水潭也源出西山神山一畆馬眼
諸泉繞出甕山後滙為七里濼東入都城瀦為積水
潭南出玉河入於大通河轉漕亦頼其利比之五祀

其功較大禮宜特祀請於北閘口湧玉亭後隙地建祠以答神貺詔可乃加神號曰宣靈弘濟並祀水府及司舟之神歲春秋仲月上壬日遣太常卿致祭二十二年改名弘濟神祠穆宗隆慶元年罷祀

十五年五月詔除禁中釋殿燬銷佛骨諸物

時撤大善佛殿建太后宮禮部尚書夏言請勅有司以佛骨瘞之中野帝曰朕思此物智者以為邪穢必不欲觀愚者以為奇異必欲尊奉今雖埋之將來豈

免竊發乃焚之於通衢毀金銀佛像凡一百六十九座佛骨佛牙凡一萬三千餘斤

穀山筆麈曰嘉靖中陶仲文卲真以祈禱用事請折毀寺院沙汰僧尼焚佛骨於大通橋下

二十一年四月建大高元殿於西苑奉祀上帝

先是二年四月太監崔文等於欽安殿脩設醮供請帝拜奏青詞大內建醮自此始其後改欽安殿為元極寶殿奉祀上帝祈穀大享皆於此行禮而親郊遂

廢時帝居西苑罕入大內即元極寶殿亦不時至故
又即西苑建大高元殿以奉玉皇及三清像設殿之
東北為象一宮中奉象一帝君範金為像高尺許即
帝循元御容也三十六年又建大光明殿他如洪應
雷壇帝有禱必至凝道雷軒晝日恒御之其餘奉真
之所不可勝紀帝崩未逾月諸宮盡毀惟高元光明
二殿僅存
萬歷野獲編曰自西苑肇興尋營永壽宮於其地

未幾元極高元等殿繼起以元極為拜天之所當
正朝之奉天殿以大高元為内朝之所當正朝之
文華殿又建清馥殿為行香之所每建金籙大醮
壇則上躬至焉凡入撰青詞諸臣皆附麗其旁即
閣臣亦晝夜供事不復至文淵閣葢君臣上下朝
真醮斗幾三十年
臣等謹按明實録成化十二年帝於宫北建祠祀
玉皇取郊祀祭服祭品樂舞之具依式製造並新

編樂章令內官肄習欲於神降日舉祀典以翰林學士商輅諫而止弘治十一年欽安殿設醮欲樹旛竿工部尚書徐貫等謂非祖制乃罷遣是明代大內祀神建醮歷代皆然不自世宗始也獨帝溺於元修惡臣下非毀時以威柄自操忤旨者輒加誅斥故諸臣率容默保位甚且假青詞為固寵之計無有抗顏直諫如先代諸臣者矣

三十二年十月詔立柳將軍廟於新安鎮

將軍名臣山東人宋時從軍陣亡常見神於河道總理河道都御史曾鈞奏請立廟特賜額致祭

三十三年六月賜四川岷山土神顯佑靈濟大王勅

神在西番宣德中立祠賜勅後燬於火至是土官新其祠請勅於朝給之

三十四年四月詔修江西許旌陽真人宫

三十五年五月詔建真武殿於江南齊雲山

神宗萬歷二年十二月禮科給事中梁式題請清祠宇

疏言禁左道三事一曰清祠宇寺觀廟宇俱載令甲
間有剏建必俟奏聞所以重祠典而端好尚也今各
處大小菴觀寺院不可數計而𠷣建日繁募徒相望
規制僭越煽惑民風甚非所以尊主威伐奸萌也請
勅下所司毀其太甚罪其擅作非但民歸本業而奸
黨淵藪亦釐剔過半矣從之
二十六年四月加封金山黑龍潭龍神為護國濟民神
應龍王

黑龍潭在金山口北旁有龍王廟成化八年禱雨有
應重新之萬歷初帝謁陵還駐蹕潭上是後禱雨輒
應是年帝憂旱甚露禱宮中復遣正一嗣教真人張
國祥禱於龍潭雨澤如期特加號勅碑名其潭曰神
應
熹宗天啟元年三月命太常寺官以六月二十二日祀
大德之神
三年閏十月建龍王廟於鹿島

賜神號曰顯應廟額靈佑從總兵官毛文龍請也

愍帝崇禎元年十一月封護漕河神張六五為靈應

英濟侯

臣等謹按禮志洪武元年命中書省下郡縣訪求

應祀神祇著於祀典令有司歲時致祭二年又詔

天下神祇有功德於民事蹟昭著者雖不致祭禁

毀撤祠宇三年定諸神封號盡革後世溢美之稱

天下神祠不應祀典者有司毋得致祭會典所載

南京諸廟已見於前其在天下郡縣列祀典者如

南直隸鳳陽顯濟廟神莫詳所自明初禱雨有應祀之滁州豐山廟及栢子潭廟俱以本名稱其神徐州靈源弘濟廟河平神廟龍神廟六月六日合祭俱歲祭平陽平水祠以本名稱汾州永澤廟稱白彪山馬跑泉之神沁州南山神廟及焦龍神廟俱稱本名沁州龍泉神廟稱伏牛山龍泉之神兖州青山廟稱青山之神安平顯惠等廟弘治間改張秋為安平鎮建真武龍王天妃三廟賜額顯惠又修黄陵岡河口功成亦賜額胎應俱祀之衛輝黑龍神廟稱本名嚴州烏

龍廟稱本名三月三日祀宜春仰山祠祀宜山二龍之神常德陽山廟祀陽山之神以征南將軍梁松配沅州顯應廟祀明山之神長沙洞庭廟祀洞庭湖龍神四月八日祭馬湖顯應祠以元人于法著靈祀之福州靈濟宮祀南唐徐知證知諤兄弟廣州天妃廟直隸山東諸處多立廟不具載南海真武靈應祠瓊州靈山祠神有六曰靈山曰香山曰瓊崖曰通濟曰定邊曰班師三月九日並祭之瓊州高山廟祀毘耶山之神電白靈湫廟稱本名敬誠夫人廟即馮寶妻冼氏十一月二十四日祭皆有司春秋致祭終明之世饗祀不絶又鎮江水府廟在金

山寺五代楊氏據江南封馬當為上水府采石爲中水府金山為下水府鳳陽黑水將軍廟在臨淮門外宋嘉定間郡守荣將軍鑄鐵像刻云濠州之北淮水之邊於汝鎮守億千萬年臨江府晏公廟在府治東清江鎮神名戍仔明初封平浪侯新淦縣蕭侯廟在縣北大洋洲祀宋蕭伯軒及子祥叔永樂中其孫天任平廣著靈異亦祀於此詔封水府靈通廣濟顯應英祐侯湘陰縣黃陵廟每歲六月六日有司致祭遼州韋山神廟稱韋山之神瓊州峻靈王廟祀峻靈山神黎母廟欽州烏雷廟慶遠府靈潛廟有九龍潭祠九龍之神馬湖府神水祠在府北覜山之陽永樂五年工部尚書宋禮奉命採大木方欽開道木忽自運乃賜

名神木山建祠祀之聞見實録及志乘悉從王圻續通考採出附著於後

欽定續文獻通考卷七十九